

游外以冥内

郭象哲学研究

韩林合 著

創刊1897

商務印書館
The Commercial Press

游外以冥内

郭象哲学研究

韩林合 著

 商务印书馆
1897 The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

游外以冥内:郭象哲学研究/韩林合著. —北京:
商务印书馆, 2016

ISBN 978-7-100-12161-3

I. ①游… II. ①韩… III. ①郭象(252~312)—
哲学思想—研究 IV. ①B235.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第070263号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

游外以冥内

——郭象哲学研究

韩林合 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京市艺辉印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-12161-3

2016年5月第1版

开本 880×1230 1/32

2016年5月北京第1次印刷

印张 9½

定价:26.00元

目 录

第一章 独化与相因

一·一 庄子之道	1
一·二 郭象对庄子之道之消解	4
一·三 独化说之提出	20
一·四 独化说之困难及其消解	40

第二章 本性与学习

二·一 本性与性分	48
二·二 本性之不可逃、不可加性	59
二·三 习以成性	67

第三章 安命、齐物、无心

三·一 安命	76
三·一·一 命之意义	76
三·一·二 常人之安命	83

三·一·三 圣人之安命.....	87
三·一·四 常人安命之困难及其解决	95
三·二 齐物	106
三·二·一 齐物之意义.....	106
三·二·二 常人之齐物.....	111
三·二·三 圣人之齐物.....	122
三·三 无心	151

第四章 逍遥：有待与无待

四·一 适性逍遥.....	161
四·二 圣人之无待逍遥	165
四·三 常人之有待逍遥	174
四·四 逍遥之主体：有我与无我	188
四·五 郭象逍遥义辨正	196

第五章 圣治：无为而无不为

五·一 内圣而外王.....	207
五·二 无为而治：无为而无不为	210
五·三 迹与所以迹.....	254

第六章 结语：寄言以出意

参考书目	295
后 记.....	299

第一章 独化与相因

郭象的哲学体系是以对《庄子》文本的创造性解读为基础而建立起来的。如果说庄子^①的哲学体系的起点是其道论的话，那么郭象的哲学体系的起点则是其对庄子的道论的创造性的解构。正是以这样的解构为基础，郭象提出了其独化说，并以该学说为基础构建起了其复杂的哲学大厦。

一·一 庄子之道

在如何理解庄子的道这个问题上，学术界存在着不同的意见。为了令人满意地回答这个问题，我们有必要首先看一下庄子究竟赋予了道以什么样独特的特征和作用。按照《庄子》的

^① 请注意：在本书中，“庄子”一名不是指历史上的庄子其人，而是指《庄子》这本书所力图给出的“那个”哲学体系（更准确地说，我从其中解释出来的那个哲学体系）的坚持者。

描述，道具有如下主要特点和作用。第一，道无形、无声（因而，又被称为“无”），窈冥（即深远难测）、昏默（即昏暗沉寂），绝对绝待、独往独来。第二，无论从时间上说还是从空间上说，道均是无穷无尽的。进而，我们根本不能用久老、高深之类的词汇来形容它。第三，道生天地万物，因此它自身不可能是由任何事物生成的。而且，任何事物的毁灭都是由道造成的，因此道本身不可能被任何事物所毁灭。更准确地说，“生成”和“毁灭”之类的说法根本不适用于它。第四，在生成万物之后，道作为它们的本性和命运（所谓“性命之情”或“本根”）而继续支配着它们。因此，道又被称为“物物者”。第五，道不仅生成万物，而且无所不包，无所不在。第六，道是严格按照“虚静恬淡寂漠无为”^①原则生成和支配万物的。因而，我们完全不能用“仁”、“义”、“巧”、“戾”等等词汇来形容它。我认为，如上意义上的道实际上就是作为整体的世界。因为作为整体的世界恰恰也具有上面所描述的所有特征。第一，作为整体的世界当然也是无形无声的，因为只是相对于其内的事物我们才能有意义地说它们具有某种形状，或者具有某种声音。同样，作为整体的世界也可以说是窈冥、昏默的，更可以说是绝对绝待、独往独来的，因为按照定义它包含了所有存在的东西。第二，无论从时间上说还是从空间上说，世界都是无穷无

① 按照庄子的解释，“虚（之至）”的意思是“无所于忤”，即与任何事物均无所抵触；“静（之至）”的意思是“一而不变”，即不与物迁；“淡（之至）”的意思是“不与物交”，即独往独来（参见拙著：《虚己以游世——〈庄子〉哲学研究》，北京：商务印书馆，2014年，第21页）。

尽的。我们不能用久老、高深之类的词汇来形容它。第三，表面上看，世界之内的任何一个事物都是由其内的某个或某些其它事物生成的。但是最终说来，所有事物（包括天和地）都是由作为整体的世界生成的。因此，它自身不能说是由它之内的任何事物生成而来。更准确地说，“生成”和“毁灭”之类的说法根本不适用于它。第四，在生成万物之后，作为整体的世界作为它们的本性和命运而继续支配着它们。这也就是说，所有事物最终说来都是由作为整体的世界生成和决定的。第五，作为整体的世界或宇宙当然无所不包，也可以说无所不在。在此，作为整体的世界无所不在的意思并非是：它作为一个部分或成分而存在于所有事物之中，而是：通过其部分或成分的处处存在，它间接地存在于所有地方。正如当我说我面前的一棵树S存在于它的所有部分所占有的所有空间位置之上时，我的意思并非是：作为一个完整的个体的S存在于这些空间位置之上，而是：通过其部分在这些空间位置之上的存在作为一个完整的个体的S间接地存在于其上。第六，作为整体的世界也是严格按照“虚静恬淡寂寞无为”的原则生成和支配万物的。因为我们当然可以说它不与物交因而与物无逆（这是因为它绝对绝待），也可以说它一而不变（之所以如此，是因为通常所谓的变化是指发生于世界之内的诸对象之间的一种事项，而世界整体则是唯一的），进而它也不可能存“心”去做任何事情。当然，我们也不能用“仁”、“义”、“巧”、“戾”之类的词汇来形容它的所作所为。

在此，我们不应当将世界整体简单地理解为物和事的总

和，而应当将其理解为某种巨大的事实结构。同时，由于从现象层面上看，世界中的事物总是处于不断的变化中，所以我们也可以说道就是作为整体的物化过程。而且，就其本然状态而言，作为整体的世界（简言之，世界整体本身）根本无所谓物与物、物与事、事与事的区别，因此也无所谓化与不化的问题。显然，庄子的道所指的只能是这样的世界整体，而非通常的心智所了解的充满各种各样区别和变化的世界整体——所谓现象世界。正是在这样的意义上，庄子又将道称作“至一”（“大一”或“太一”）。所谓“至一”指无所谓一还是二的存在状态，进而指超越于一个、两个、三个、四个……这样的区别乃至任何区别的存在状态。

最后，《庄子》中大多数地方出现的具有哲学意义的“天”或“天地”实际上是代称世界整体本身的，因而与“道”同义。

一·二 郭象对庄子之道之消解

首先，郭象消解了庄子所宣称的作为万物的创造者和支配者的道。他断定根本不存在创造和支配一切事物者，因为如果存在着这样的东西，那么它必然或者是至无，或者是某一个特定的事物。但是，至无显然不可能拥有创造和支配任何事物的能力，而任何特定的事物又不可能创造和支配万物万形。因此，无论如何都不可能存在创造和支配一切事物的道。在这种意义上，庄子所谓的道只能是至无。

世或谓……形待造物者。请问：夫造物者，有耶无耶？无也？则胡能造物哉？有也？则不足以物众形。（《齐物论》“恶识所以然！恶识所以不然”注，第105页^①）

无既无矣，则不能生有；有之未生，又不能为生。（《齐物论》“夫吹万不同，而使其自己也，咸其自取，怒者其谁邪”注，第51页）

此故是无不能生有、有不能为生之意也。（《庚桑楚》“出怒不怒，则怒出于不怒矣；出为无为，则为出于无为矣”注，第718页）

无也，岂能生神哉？不神鬼帝……不生天地。（《大宗师》“夫道……神鬼神帝，生天生地”注，第226页）

此所以明有之不能为有……耳，非谓无能为有也。若无能为有，何谓无乎！一无有则遂无矣。（《庚桑楚》“有……必出乎无有，而无有一无有。圣人藏乎是”注，第706页）

道，无能也。此言得之于道，乃所以明其自得耳。自得耳，道不能使之得也。（《大宗师》“狝韦氏得之，以挈天地；……而比于列星”注，第229页）

知道者，知其无能也；无能也，则何能生我？（《秋水》“知道者必达于理”注，第522页）

言至道之无功，无功乃足称道也。（《知北游》“万物皆往资焉而不匮，此其道与”注，第656页）

① 本书所用《庄子》、《庄子郭象注》、《庄子成玄英疏》版本如下：《庄子集释》，郭庆藩撰，王孝鱼点校，北京：中华书局，2013年（中华国学文库本）。

物物者，竟无物也。（《知北游》“不际之际，际之不际者也”注，第664页）

……形形者竟无物也。有道名而竟无物，故名之不能当也。^①（《知北游》“知形形之不形乎！道不当名”注，第667页）

……至道者乃至无也。（《知北游》“有先天地生者物邪？物物者非物。物出不得先物也，犹其有物也。犹其有物也，无已”注，第673页）

郭象不仅认为无不能凭空创造任何具体事物，而且认为任何具体事物也不可能完全化为乌有。在这种意义上，郭象甚至于说任何事物均是亘古长存的。当然，他并不否认一个特定的事物的特定的形态是有成毁生灭的。

非唯无不得化而为有也，有亦不得化而为无矣。是以〔夫〕有之为物，虽千变万化，而不得一为无也。不得一为无，故自古无未有之时而常存也。（《知北游》“无古无今，无始无终”注，第671页）

夫有不得变而为无，故一受成形，则化尽无期也。（《田子方》“吾一受其成形，而不化以待尽”注，第627页）

如果道是至无，不可能拥有创造万物之功，那么庄子为什

^① 参见如下注文：“冥冥而犹复非道，明道之无名也。”（《知北游》“视之无形，听之无声，于人之论者，谓之冥冥，所以论道，而非道也”注，第666页）

么总是对之申说不已呢？对这个问题，郭象的回答是这样的：庄子之所以一再地谈到道或无，是为了让人们明白生物者无物而物自生、自有的道理。

窈冥昏默，皆了无也。夫庄老之所以屡称无者，何哉？明生物者无物而物自生耳。（《在宥》“至道之精，窈窈冥冥；至道之极，昏昏默默”注，第348页）

然庄子之所以屡称无于初者，何哉？……夫无不能生物，而云物得以生，乃所以明物生之自得，任其自得^①，斯可谓德也。（《天地》“一之所起，有一而未形。物得以生，谓之德”注，第383页）

在一些注解之中，郭象甚至于干脆将道等同于物之自生、自有、自得、自因等等，泛而言之，即物之自然或自尔。^②由此，便有了“自然之道”这样的说法。

夫达者之因是，岂知因为善而因之哉？不知所以因而自

① “自得”在此为“物生之自得”之简写。

② “自尔”义同于“自然”：“自然即物之自尔耳。”（《知北游》注，第673页）请比较如下注文：“故知君臣上下，手足外内，乃天理自然，岂真人之所为哉！”（《齐物论》“如是皆有为臣妾乎”注，第58页）“夫我之生也，非我之所生也，则一生之内，百年之中，其坐起行止，动静趣舍，情性知能，凡所有者，凡所无者，凡所者为，凡所遇者，皆非我也，理自尔耳。”（《德充符》“游于羿之毂中。中央者，中也；然而不中者，命也”注，第183-85页）“然至仁足矣，故五亲六族，贤愚远近，不失分于天下者，理自然也，又奚取于有亲哉！”（《天运》“至仁无亲”注，第444页）“理自尔，故莫得。”（《寓言》“莫得其伦”注，第833页）

因耳^①，故谓之道也。（《齐物论》“因是已。已而不知其然，谓之道”注，第71页）

类聚群分，自然之道。（《德充符》“有人之形，故群于人”注，第201页）

天者，自然也。自然既明，则物得其道也。（《天道》“是故古之明大道者，先明天而道德次之”注，第423-24页）

道在自然，非可言致者也。（《知北游》“道不可致”注，第646页）

明夫至道非言之所得也，唯在乎自得耳。（《知北游》“而犹知藏其狂言而死，又况夫体道者乎”注，第666页）

从上文我们看到，庄子不仅认为道生万物，而且认为道遍在于万物之中。郭象否认造物主和支配者意义上的道的存在，认为道即至无。在道即至无的意义上，郭象是认可道的遍在性的：道无所不在，而所在皆无。

道焉不在！言何隐蔽而有真伪，是非之名纷然而起？（《齐物论》“道恶乎隐而有真伪？言恶乎隐而有是非”注，第63页）

皆存。（《齐物论》“道恶乎往而不存”注，第63页）

冥然无不在也。（《齐物论》“夫道未始有封”注，第81页）

① “因”在此为因循、因顺、因任之因，而非原因之因。不知所以因而因即自因。

道无封，故万物得恣其分域。（《齐物论》“为是而有畛也”注，第81页）

言道之无所不在也，故在高为无高，在深为无深，在久为无久，在老为无老，无所不在，而所在皆无也。且上下无不格者，不得以高卑称也；外内无不至者，不得以表里名也；与化俱移者，不得言久也；终始常无者，不可谓老也。（《大宗师》“夫道……在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老”注，第226页）

举其标质，言无所不在，而方复怪此，斯不及质也。（《知北游》“夫子之问也，固不及质”注，第661页）

今问道之所在，而每况之于下贱，则明道之不逃于物也必矣。（《知北游》“正获之问于监市履狴也，每下愈况”注，第661页）

若必谓无^①之逃物，则道不周矣，道而不周，则未足以为道。（《知北游》“汝唯莫必，无乎逃物”注，第662页）

明道不逃物。（《知北游》“至道若是，大言亦然”注，第662页）

道无所不在，而云土块乃不失道，所以为不知。（《天下》“彭蒙、田骈、慎到不知道”注，第958页）

关于道之遍在性，郭象当然还可以给出另一种更为可取的解释：道即自然，而物皆自然，所以道遍在于万物之中。

① 成玄英疏：“无者，无为道也。”（第662页）

任其自然而已。物皆自然，故至一也。（《缮性》“古之人，在混芒之中，与一世而得澹漠焉。当是时也，阴阳和静，鬼神不扰，四时得节，万物不伤，群生不夭，人虽有知，无所用之，此之谓至一”注，第490页）

【人与天】^① 皆自然。（《山木》“人与天一也”注，第611页）

夫春秋生〔成〕，皆得自然之道，故不为也。（《庚桑楚》“夫春气发而百草生，正得秋而万宝成。夫春与秋，岂无得而然哉？天道已行矣”注，第680页）

道也。（《徐无鬼》“大一通之”注，第767页）

夫无有何所能建？建之以常无有，则明有物之自建也。自天地以及群物，皆各自得而已，不兼他饰，斯非主之以太一耶！（《天下》“建之以常无有，主之以太一”注，第959页）

我们看到，庄子的道最终说来是至一，即不包含任何区别的世界的本然状态。在相关注解中，郭象是从两种不同的意义来理解庄子所说的至一状态的：万物尽管从数上说是彼此有别的，但是在自得其生、自然而然这点上是一样的；未有物理之形的万有之初。

人们常常认为天生万物（“人皆以天为父，故昼夜之变，寒暑之节，犹不敢恶，随天安之”〔《大宗师》“彼特以天为父，

^① “〔 〕”内文字为笔者所加。下同。

而身犹爱之”注，第220页〕）。郭象认为根本不存在这种造物者意义上的天。在他的思想体系中，天被赋予了三种意义：其一指物质之天；其二是指万物之总和；其三是指自然。物质之天显然不能创造其他事物。万物之总和意义上的天也无法创造出任何一个事物。^①实际上，任何事物均是自然而然地生成的。仅仅是在这种意义上，我们可以说万物是天生的。

天地者，万物之总名也。（《逍遥游》“若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉”注，第21页）

我既不能生物，物亦不能生我，则我自然矣。自己而然，则谓之天然。天然耳，非为也，故以天言之。〔以天言之〕所以明其自然也，岂苍苍之谓哉！而或者谓天籁役物使从己也。夫天且不能自有，况能有物哉！故天者，万物之总名也，莫適为天^②，谁主役物乎？（《齐物论》“夫吹万不同，而使其自己也，咸其自取，怒者其谁邪”注，第51页）

万物……聚而共成乎天。（《齐物论》“恶识所以然！恶识所以不然”注，第106页）

天者，自然之谓也。（《大宗师》“知天之所为者，天而生也”注，第205页）

不为万物而万物自生者，天地也；不为百行而百行自成者，圣人也。（《刻意》“此天地之道，圣人之德也”注，第

① 郭象是这样认为的。按照我的解释，庄子自己并不认同这种观点。

② 此句意为：世界中没有任何一个特定的事物可以适当地被称作“天”。

479页)

凡所谓天，皆明不为而自然。(《山木》“人与天一也”注，第614页)

天门者，万物之都名也。(《庚桑楚》“有乎生，有乎死，有乎出，有乎入，入出而无见其形，是谓天门”注，第705页)

作为万物之总和的天当然可以被称为“大全”。冯友兰认为，郭象实际上把庄子的道解释成这样的大全了，进而将其解释成无事物——什么都不是、什么都没有。而且，他认为庄子的道只能这样来解释；不然，我们就错失了“庄之所以为庄者”^①。他所引用的相关文本如下：

道恶乎隐而有真伪？言恶乎隐而有是非……道隐于小成，言隐于荣华。(《齐物论》，第62页)

有成与亏，故昭氏之鼓琴也；无成与亏，故昭氏之不鼓琴也。(《齐物论》，第72页)

夫声不可胜举也。故吹管操弦，虽有繁手^②，遗声多矣。而执籥鸣弦者，欲以彰声也，彰声而声遗，不彰声而声全。故欲成而亏之者，昭文之鼓琴也；不成而无亏者，昭文之不

① 参见冯友兰：《中国哲学史新编》，上册，北京：人民出版社，1998年，第414、419页。

② “繁手”意为变化复杂的弹奏乐器之手法。